

内閣文庫	
番號	漢 19133
冊數	10 (1)
函號	別 53 2

内閣文庫	
一 九 一 三 三 號	五 冊 函 類
一 口 冊	書

別 53 - 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faint, illegible vertical text impressions on the left page, possibly bleed-through from the reverse side.

鍍琴銅劍屢

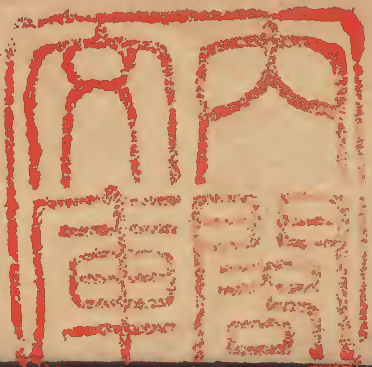
書目

長孺署

光緒丁酉年

誦芬室校刊

序

自目錄之學興而古今載籍存亡之數可得而參稽凡師儒學術衰盛之源亦有所考鏡蓋始於漢京向歆父子子政爲別錄於前子駿成七略於後起自黃虞及於當代條流派別靡有闕遺班氏藝文因斯而就曹魏繼之有中經簿遂分四部宋齊梁隋代有纂錄然皆祕閣所藏監令所掌就其存者以成簿籍惟梁處士阮孝緒博采王公之家凡有書記參校官簿更爲七錄由是人間始有私行之目錄隨經籍志所據爲存亡者皆七錄也唐之中祕惟開元中有羣書四部錄久而無傳宋有崇文總目亦多闕失轉不能逮晁氏讀書志陳氏書錄解題詳明曲暢以啟來者蓋古書之先始爲篇策繼以縹緗乃成卷軸書必手寫貴

重煩難後唐後周孟蜀始以九經鐫板有宋以來徧及羣籍遂可家置一編風行四海雖有放失易於網羅萬卷不足多千古如一日也宋人近古分行數墨猶仍舊式有明之代傳刻日多舛改錯訛妄刪舊注讀者苦之遂寶宋本近百餘年并元板而重之并影宋本而重之但校宋刻亦有傳訛聊舉數事宋板周禮少宗伯注引鄭司農云四望三王五帝九皇六十四民咸祀之其三王誤作三皇疏亦同案此本春秋繁露三王謂當代之王及二王後同時各行其正朔用其禮樂以通三統封五帝後爲小國以備五德之運九皇之後則爲附庸九皇以前無封國列於齊民故云六十四民皆在同時考之左氏亦多密合世逾遠而逾微賈公彥不得其說

董生本公羊說案隋經籍志云晉時穀梁公羊左氏俱立國學然公

羊穀梁但試讀文而不能通其義至隋公羊穀梁浸微今殆無師說案今謂唐時遂改注文疏又引史記云九皇氏沒六十四民興以六十四民在九皇之後史記並無此語出於虛造宋板則承唐人之疎謬而不欲輕改亦其慎也又宋板管子形勢篇抱蜀不言卷尾綴音云蜀音猶按猶字顯係獨字之誤則抱蜀爲抱獨卽老氏之抱一宋板尙存猶字之音遂可申明其義明人刻管子則併猶音刪去不存又韓非子二柄篇易牙蒸其首子而進之證以墨子及漢書元后傳則首子爲是宋板韓非作子首爲非是又不能以宋本而改今本也再明代間有精刻如震澤王氏重刻史記寒山趙氏重刻玉臺新詠與宋板無毫髮異以少詹事錢先生之精審猶以趙刻之玉臺爲宋板又王光祿尙書後案據訛本白虎通引書無逸

篇曰厥兆天子爵爲書無逸篇之佚文謂其家所藏宋本
白虎通如是然今尚有宋板大字小字二本及元大德本
但作書逸篇則光祿所藏正是明刻蓋有收藏之家自詫
爲珍奇坊賈之技僞託以求售變幻百出難可勝窮惟在
明者能辨之也明季虞山錢氏絳雲樓藏書爲備錢遵王
作讀書敏求記排次篇目就其宋本皆有識別然寥寥無
幾同時邑中毛氏汲古閣刻經史諸書始以宋本對校已
洗有明一代刻書之陋然毛氏未見宋刻十行本註疏故
禮記註疏闕文未補分卷亦異近代則有吳門周君漪塘
黃君蕘圃兩家收宋元本最富周君無所纂錄黃君重刊
國語國策皆顧君澗菴爲之手定澗菴以絕人之資爲校
讎之學其重刊之精妙有過於宋本者如鄱陽胡氏刻文

選資治通鑑陽城張氏刻禮記鄭註陽湖孫氏刻說文解
字唐律疏義全椒吳氏刻韓非子最後吳門汪氏刻單疏
本儀禮款識字體全摹宋本皆出澗菴手余歸田時澗菴
久謝世兩家之書亦既無存爲之太息今茲秋杪胡君心
耘自虞山回郡言虞山一邑好古好學之士不殊曩昔因
出鐵琴銅劍樓藏書目錄一編則邑之明經瞿君子雍之
所纂錄也鐵琴銅劍樓者則其先人學博君所構藏書之
室也蓋其所收藏皆宋元舊刻暨舊鈔之本至明而止則
從邑中及郡城故家展轉搜羅卷逾十萬擁書之多近未
有過之者也既列其目而每書之後必載其行款陳其同
異以見宋元本之至善教子孫以長守此其意甚切而其
志甚遠也明經君卽世令子鏡之濬之融之昆季更承先

志旁搜博采日彙月積相與編摩已歷三世遠追古人近
比毛氏將益盛焉無不及也且世有籍貪婪之巨貲或逐
倍蓰之近利遂不久而易失聞瞿氏之所藏皆出於耕養
之餘成其學業之燉所由辛苦而致之斯能緜遠而有之
余故樂爲之序而又不能不竊竊然深望於其後賢也咸
豐七年蒼龍在丁巳十有二月十九日長洲八十一叟宋
翔鳳拜序

鐵琴銅劍樓藏書目錄

卷一

經部一

易類

卷二

經部二

書類

卷三

經部三

詩類

卷四

經部四

禮類

卷五

經部五

春秋類

孝經類

卷六

經部六

五經總義類

四書類

樂類

卷七

經部七

小學類

卷八

史部一

正史類

卷九

史部二

編年類

紀事本末類

別史類

雜史類

詔令奏議類

卷十

史部三

傳記類

史鈔類

載記類

卷十一

史部四

時令類

地理類

卷十二

史部五

職官類

政書類

目錄類

史評類

卷十三

子部一

儒家類

兵家類

卷十四

子部二

法家類

農家類

醫家類

卷十五

子部三

天文算法類

術數類

藝術類

卷十六

子部四

譜錄類

雜家類

卷十七

子部五

類書類

小說家類

卷十八

子部六

釋家類

道家類

卷十九

集部一

楚辭類

別集類

卷二十

集部二

別集類

卷二十一

集部三

別集類

卷二十二

集部四

別集類

卷二十三

集部五

總集類

卷二十四

集部六

詩文評類

詞曲類

鐵琴銅劍樓藏書目錄卷第一

常熟瞿 鏞子雍

經部一

易類

周易十卷 宋刊本

經九卷略例一卷通為十卷與晁氏郡齋讀書志合
 分卷與陸氏釋文開成石經相臺岳氏本合九卷中
 分序卦第十雜卦第十一為子卷亦竝合卷一首行
 題上經乾傳第一下夾注釋文周代名也云云至次
 行止三行題王弼注四行題唐國子博士兼太子中
 允贈齊州刺史吳縣開國男陸德明釋文附卷二以
 下無唐國子至釋文附二行繫辭以下題韓康伯注

每半葉十二行行廿一廿二字不等注用雙行行廿八字宋諱殷匡筐恆貞徵懲構媾邁慎等字皆闕筆而敦字不闕蓋孝宗時刻本也其經文之異於通行本者如此初六終來有它吉象傳有它吉也皆不作他大有象傳明辯哲也不作辨哲坎九五祗既平不作祗困六三及繫辭據于蒺藜皆不作藜繫辭兼三材而兩之三材之道也皆不作才序卦傷於外者必反於家不作其家決必有遇不作有所遇物不可以終動動必止之不作終動止之俱與相臺岳氏本同惟乾文言可與幾也與下有言字復初九无祗悔不作祗中孚九二及繫辭吾與爾縻之皆不作縻繫辭下力少而任重不作力小雜卦蠱則飾也不作飭邁

遇也不作姤遇與岳本異至注文之異尤不勝數今略舉之若遯上九下繒繳不能及不作繒繳大壯上六下持疑猶與不作猶豫巽彖下巽弟以行不作巽弟皆與釋文合說卦和順於道德而理於義下有注十三字云易所以和天道明地德理行義也雜卦小人道憂也下有注十八字云君子以決小人長其道小人見決去爲深憂也此二條各本竝脫惟日本山井鼎考文盧抱經學士羣書拾補載之而已略例亦附釋文首題周易略例側注并敘二字下題唐四門助教邢璣注序中孔仲尼之論增輝於大陽均與岳本異序後題周易略例卷第十下雙行注云略例者舉釋綱目之名統明大理之稱略不具也例舉竝也

然以先儒注易二十餘家雖小有異同而迭相祖述
推比王氏所見特殊故作略例二篇以辯諸家之惑
錯綜文理具錄之也此注惟官本有之而文又小異
故詳著之是卷凡無字除引經无妄等皆不作无與
唐石經合視岳本更爲近古經惟易爲完書流俗傳
刊日失其舊是正文字賴有宋槧而是本足資訂補
尤非他宋槧可及故以弁冕羣籍焉卷末有明人題
記數則一曰萬曆庚辰三月二日文嘉閣一曰天啟
七年丁卯歲三月六日董其昌觀於頑仙廬一曰崇
禎壬申午日黃子羽攜過青瑤嶼與張異度同觀去
先叔祖文水翁題識時已五十二年矣震孟一曰崇
禎甲戌陽月過趺影齋焚香觀陸孟鳧曹孟林葛君

常在座文從簡後又有秦文恭公跋

前後有玉蘭堂圖書記元宰文

震孟印叔介伯符闕氏收藏圖書約齋子晉汲古閣主人海虞毛晉子晉圖書記乾學徐健庵諸朱記

周易注疏十三卷 宋刊本

首題周易注疏卷一次題國子祭酒上護軍曲阜縣
開國子臣孔穎達奉勅撰餘卷竝同此式不題王弼
注繫辭亦不題韓康伯注其分卷則乾一坤二師三
大有四復五咸六損七鼎八旅九繫辭上十繫辭上
第六章十一繫辭下十二說卦十三蓋猶是孔氏舊
第與直齋書錄解題合序稱十四卷者殆併略例計
之也經文與前單注本多同惟可與幾也與下無言
字吾與爾靡之不作糜物不可以終動止之無動必
二字三處爲異餘詳陳仲魚經籍跋文正義之例先

釋經後釋注釋經不標起止總繫一節之後釋注則
 標注起止總繫釋經之後自後刻本以總釋者隨注
 分繫遂多舛錯如乾文言釋六爻發揮之義反列上
 段乾元節下其餘移易前後改削字句文義致多不
 貫此則初無割裂經注與正義原本尚可推尋其舊
 繫辭以下亦總繫每章後不分列各段注末與前一
 例攷十三卷本此外惟錢求赤鈔宋本求赤邑人山名孫保
 并鼎考文所引宋本而已錢本悉與此同蓋卽此所
 自出但轉寫不無譌脫案錢校蓋據明監本故失校處每同監本所影亦未是宋式載羣書拾補可證也考文本上下經皆同而繫辭正義則散
 在各節注下漸改舊觀惟不似十行本以釋一章大
 義者分列每章之首猶爲差勝是此實爲注疏合刻

最初本也此本之異於他本而足正其譌者已備載
 考文而盧氏羣書拾補阮氏校勘記又引之其同者
 無煩複述其不同者如蒙初六疏小爾雅云不作小
 雅云上家藏本下考文本餘並放此大有初九注術斯以往以不作
 之蠱彖傳疏往當有事往不作位臨六三注居剛正
 之世世不作前賁六五注賁于邱園帛乃芟芟園不
 作束又乃得終吉下有也字困六三疏難得配偶不
 同注作耦與九四疏惜其配偶一例鼎彖傳疏特牲
 而已牲不作牲又上九注高不誠亢誠不作誠漸九
 五象疏標注進以正邦三年有成年不作歲成下無
 者字與錢本同既濟彖傳注以既濟爲象者象不作
 家繫辭上鼓萬物而不與聖人同憂注故順通天下

順不作顯盛德大業至矣哉注聖人功用之母母不作無凡此數條皆足資參考因悉著之餘如咸卦九三有疏一段凡百字亦並不脫讀注疏者當以此爲祖本矣每半葉八行行十九字皆頂格經下夾行注皆有注云二字疏上則作陰文大疏字疏仍夾行行亦十九字遇敬殷匡恆貞桓構字皆闕筆而慎字不闕陳仲魚謂卽九經沿革例中所稱紹興初監本也每葉楮背有習說書院長方印知出宋時印本惜首卷失去仲魚於周漪塘家借錢本補全首有進五經正義表亦各本所無盧抱經據以載入羣書拾補中惟後無略例釋文今以明翻八行本補之卷末有仲魚題識已刻入經籍跋文茲不復錄

卷中有陳鱣所藏朱記

周易兼義九卷略例一卷音義一卷

宋刊本

首行題周易兼義上經乾傳第一次行題國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勅撰正義三行題王弼注繫辭以下題韓康伯注略例次行題王弼音義首行題經典釋文越數格題周易音義次行題唐國子博士兼太子中允贈徐州刺史吳縣開國男陸德明撰分卷則改孔氏十三卷本以從王韓注本而又改泰傳第二爲需噬嗑傳第三爲隨而注本正義本舊式自此皆失矣每卦經文連注疏行行頂格其爻辭及彖象文言等並不提行注皆夾行不作中等字每半葉十行行大字十八小字廿四葉心間有正德六年及十二年字則修版也故亦名正德本阮

氏謂十行本無略例蓋其所藏適闕遂誤認為無耳
曰兼義者阮氏謂兼并正義而刻之以別於單注本
陳仲魚氏謂他經音義附每節注後獨周易總附卷
末故題為兼義而不稱附音似阮說為長案阮氏按
勘記南昌府學重刊宋本皆據是書方盛行於世顧
以是本核之頗多不同其不同者是本往往與家藏
宋單注本宋八行注疏本及按勘記所引岳本錢本
宋本合阮本多誤同閩監毛本均是十行本何以違
異若此蓋阮本多修版其誤皆由明人臆改是本修
版較少多可藉以是正舊嘗為按按勘記並摘略例
之異於岳本者以存十行本之真補阮本之闕釋文
則兼及盧氏攷證並附於後

易序 入論第二 以為伏羲重卦 重不誤畫○正文所出
出據按勘記及重 據家藏十行本注中所

乾 九五 非飛如何 如不作而 上九 天而極盛 天不

大象 乾是用名 是象傳 反覆皆道也 覆不作復

刊本 又退則潛處在淵 則不 文言九解怠則曠 解亦不作懈

解不 又注處事之極至解怠則曠 重刊本同

九四 猶依羣眾而行 依非 上九 聖人設誠 誠不

節疏 猶依羣眾而行 依非 上九 聖人設誠 誠不

乾元者 初未雖无正位 未不 君子以下文即云 不

節疏 初未雖无正位 未不 君子以下文即云 不

又誤 坤 六五象 故云文在中 在下不 文言第 動之方

正 正不 第三 故曰節不疑其所行 節字 第七 然

猶未能離其陰類 陰不

屯 象傳 二盈也 二不 又 其例不一 例不 六二

則得共五為婚媾矣 共不 六三 故不得為幾微之

幾 下幾字 不誤義

蒙 象傳 一理而則告之 則不 象傳 无剛決中 決不

大蒙 君子當法此蒙道 法不 九二 羣蒙悉來歸

已 羣不 又在內理中 在不在 又 正義曰 正義不

又以己之剛陽 剛不 六五 而事委任於二 事不

又是貌異也 異不 作順

訟 象傳 己自不可 自不 初六 必辯明也 也不

九二 不易之田歲種之一易之田休一歲乃種再易

之地休二歲乃種 重刊本同原按云閩監毛本地改

田指下句言本無誤覆按云毛本

上文不易之地再易之地皆改作田不知自宋本至

監本上二句從未有作地者何乃云毛本改之邪又

案入行宋本地字本缺十行本始補地字閩監毛本

悉因之正義引書不盡合於原文安必作地者為是

似未可據周禮 以改舊本也

比 象傳 比是密樂之時 比不 六三 二為五貞 貞不

九二 以其顯比親者 二不

小畜 象傳 不被擁抑 擁不

履 上九 是其不墜於礼 又禮道大成 禮皆

泰 象傳 止由天地氣交 止不 初九 往行而得吉

往不 六五 止由中順行其志願 止不

否 大蒙 以居行位 不誤 九五 恆念其亡其亡

恆誤但 不誤

同人 象傳 之主別云同人曰者 之不 大象 天體

於上 於不 誤在

謙象凡易經之體凡不故云君子之終也

不脫也字六二象疏鳴謙得中吉也中不誤終

豫象傳故歎之以示情故不且疏六二重刊本同相守正得吉

也正不誤善

隨大象晦冥也冥不

蠱象又於此宣令之後三日於不

賁象傳故小利有攸往往不注解天之文又解

人之文二解皆六五疏則不糜費財物則不糜不

无妄六二皆是不為其初初不疏六三六三陰居

陽位三不

大過九二心无特吝特不象九四下必不橈弱弱

若誤九五疏不能得女妻得不誤使

坎象二者人之行險二不又内心剛正內不

象傳險陷之極極不疏險難有時而用難不象

注重險縣絕縣不作懸

咸初六則譬於拇指於不

大壯象傳故正大即天地之情即不注大象而順

禮也禮不

晉大象之少反少不九四能游不能渡谷渡不

明夷六四雖時辟難雖不

睽象傳其志即通也即不疏上九故為舉筵與楹

筵不作筵下

解象利施於眾也亦不困於東北也亦不

損象傳言何用豐為也用不注九二進之乎柔乎

於作六四疏無不六五象疏吉无不利義

同也誤無

益象傳損上益下不誤損疏初九得其時而非其

處非無九五故不待問而元吉故不

夫九四必見侵食誤傷

萃象傳全夫聚道作乎保其尊貴而踐阼

升九三往必得也作邑疏六五

矣其不疏上六冥猶昧也昧不

困初六杌木謂之株也杌木不注六三焉得配耦

耦不作偶

井象傳此明井體有常明不

革象傳凡不合而後乃變生而不疏次明人革

也次不誤以下文又云以明人革也又人亦叛亡

亡不誤主

鼎象傳故舉其重大不誤質注獲大亨也獲上

字而

震六二威駭怠解解不疏是傲尊陵貴傲不

象疏當其有事其有不誤

艮象傳謂此卦既止而不交爻又峙而不應交爻

交加

漸象傳以明得位之言惟是九五也之不誤言

若鴻之進於河之干於不疏巽而下附

歸妹象傳少陰而承長陽承不疏妹從姊嫁姊不

或書目錄卷一
九
誦芬室叢刻之一

又妄進求寵妄不誤初九雖幼而不妄行妄不誤

象疏然長不如少也然不誤

豐象傳二者由人之闡宏使大二不誤象疏日中

盛明而反見斗明而反不誤

旅象傳足以小亨足不誤

巽象傳處于中正于不誤

渙上九去而遠出者也遠不誤

節象傳則物不能堪也物下無墨丁亦無所字

中孚象傳顯著可知著不誤初九故更有他來來不誤

小過象傳過於小事於不誤又為過矯之行矯不誤

六二履得中位位不誤至令小者咸過咸不誤

六五足及密雲足及不誤

既濟象傳以既濟為家者家不誤

未濟大象使皆得求其所求不誤九二用健施難

循難在正施不誤循不誤循難在正循亦不誤

繫辭上疏取綱係之義綱不誤

第一章卑高節疏則貴賤非唯天地賤字不脫方以同方

者則同聚也上同字不誤

第二章剛柔節疏若細別之若不誤

第四章一陰節疏一陰至謂道至不誤又有二有三三字

脫不雖无於陰雖不誤節疏恆日日賴用此道以

得生以不

第八章末節謂應報對答報對不誤

第十二章末節闇與理會又則得默而成就之又

據賢人之德行也闡字成就字
德字並不缺

繫辭下

第二章日中節疏葛天氏葛不
誤萬神農節疏乃至黃帝堯舜

又今黃帝堯舜之等黃並不
誤皇

第三章利用節注皆安其身而後動也皆不
誤由

第四章經力少而任重少不
誤小節注得二者二不
誤一

第五章末節疏欲令取吉而避凶取不
作趣

第六章經困德之辯也辯不
作辨節疏物亦盈已盈
不盈

益作

第九章人謀節注不勞探射射不誤
討疏同情僞節疏情謂實情

實情不作情
實重刊本同

說卦第一節注蒼受命如響響不
作嚮疏明是伏犧非文

王等明不
誤言節疏白領為的領不
作額

序卦節注比非大通之道比不
誤此節疏皆以為人

君喜樂歡豫歡不
作游有天之而不係之於離也離不
誤雜

周易略例無卷數前不載序次行但題王弼二字不
題唐邢璣注○案阮本失去略例按勘記

凡異於岳本者悉著之其同者不復出

明象注故假設問端故曰何下故不
作而注明辯卦

體所由之主明下無辯也二字
體下無功用二字注眾不能理眾理
不

作治注貞正之一者也貞下有
正字注動是眾由一

制也眾字
不重注眾皆所以得其存者必歸於一也不
作

眾得皆存其存有必歸於一
注天下之眾皆无妄

故無心於存皆得其存也
注統之以宗主以不
作有注統而推尋統上無
无為之

不重注天地大運大不
作之注思過其半矣此
有

一者道也注君也九字

矣注多之所主上無為至二字注王弼云云不注王

日王下無弼字注棄此中之一爻此下有中之二字注君能

養人人作民其孰能與於此乎字注其誰能與於

此其四上無神武之君注

明爻通變注人之多僻作僻不辟注故曰屈身身不伸

注不能定其筭數其筭不其注詐偽長短也此有也字

注不必限高下限不作均下字注不必齊形質

也下無也字注此明无識感无識作有注不煩疆武疆不

也作通注苟知外散之趣作逃注男女睽而其志通

也作通注若中孚九二之字注雖遠利追不利

也作通注語成而後有格成下無器字鼓舞而天下從

者下無者字注而無過差作無不注而无體可窮窮不作明

注道者虛也虛下無无字

明卦適體通爻注一時有豐亨之用用不作吉注拔

茅彙征下無吉字注否初六否下無之字注爻變示唯也

示唯不注則觀知動靜下無也字注陽乘陰則逆乘不

承作亦注終始之象也終始不作終始注上為終也此有也字注

而動者有其應下無也字注泰初九泰上無則字物

競而獨安靜者安下無於字注在中應而動中不作乎

應二注爻之安危在中位中不作乎注若安節亨之

例也此有也字注晉之九四晉如鼫鼠貞厲之事是也

上無若字注陽承於陰不作陰乘於陽注不能遂

无攸利是也利下無之注勿憂宜日中下無是也

注誅滅君主誅不作弒注婦子嘻嘻終吝下無是也

明象 注 象意者也 上缺二字意 注 象以表意言

以下 二字 言主於象 象主不作生下 注 尋乾以觀其

意也 此有也 言存非象 存不作則下 注 失之甚

也 此有也 龍馬也 並同 辯位 注 同其意也 同不 貴而无

陰居之也 陽誤 雖不當 注 陽居之也 陰誤 應之以事 事不 交

之所處 陽誤 終始无陰陽之恆主也 恆不 略例下 由於貞也 由上無 注 離卦云利貞也 亨

也 志各有所 既濟六二與初三相近而不相得是

志各有所存也 此注與岳本全異 岳本云比之六三

與比者皆非已親是有所存者也 ○案既濟六二注

居初三之間而近不相得上不承三下不比初與此

注正合似十 則近而不 比之六三无應於上二四

皆非已親是无應則近而不相得之例 此亦與岳本

隨之六二係丈夫九四隨有獲是无應而相得之例

也 ○案比六三注四自外比二為五貞近不相得遠

則无應與此注正合岳本與正文相背其誤 則雖

明矣盧抱經學士以正文不字為衍文非也 遠而

注相得 同人六二志在乎五是有應則雖遠而相得之

例 此亦與岳本全異 岳本云既濟六二有應於五與

不相得經乃改為則雖近而 注 志竟懷疑 意誤

凡象者統論一卦之體者也 行提 注 象各明一爻之

義也 此有 注 應則任矣 斯誤 注 其邑人三百戶

无眚 下無 凡象者通論一卦之體者也 行提 大有之類是也 上

畫卦下豐卦 之類是也 同 凡言无咎者 行提 注 若防其失道 失其 言无咎者

吉誤

卦略 此下十一卦竝缺

屯 無所馮也 無不作无

故不得民也不大誤

蒙 則困家吝

履 注復道惡盈 履誤

大過 故九四有應 此有

睽 治乃疑亡也 治誤

豐 宣陽發暢者 揚誤

釋文 案校勘記所據係通志堂

乾 无悶 所附釋文○宋本同此宋本係家藏單注易

本也後竝同又凡校勘記所引各本茲不復出○遜

明監本作遜迺證稱神廟本茲從校勘記改稱監本

後竝同案遜迺皆在廣韻二十六恩雖亦無誤然已

失宋以來相傳之舊盧氏攷證謂監本勝通志堂本

多從刊改殊誤後學茲特隨文辨之校勘記稱盧刻

多半出宋本亦非也盧刻出於通志堂本故猶多與

宋本合而其所改以辯徐便免反○宋本作扶免反

則瑜不掩瑕矣 以辯徐便免反○宋本作扶免反

蹇錢氏十駕齋養新錄所便免者乃無輕唇音而等韻

家謂之類隔法者也作便免者乃無輕唇音而等韻

音和亦猶集韻改符蹇為平免當非陸

氏舊文阮校反以扶字為非失之矣

坤 利牝 切又扶死反○宋本同案廣韻五旨牝扶履

謂監本作死是謂元牝與死韻皆即徐氏又音也老子

謂監本作死是謂元牝與死韻皆即徐氏又音也老子

據不足閉字力即方之譌○宋本同阮校引宋本方力

然所引者輒為淺人所改盧刻從之阮校復是之

亦重可媾 此古反○宋本同致證云下俱音古豆反

釋文本非一音止作一切祇如坤卦否字作皮鄙反

屯卦否字又作備鄙反此則同母通用何嘗拘於一

古迺反然廣韻集韻五十五候皆有后字何得云古后

蓋仍毛氏之誤也

蒙 桔 小爾雅云○宋本同宋八行注疏本亦作小

校於彼云小爾雅唐人多作小雅文選注亦然此則

以閩監本之極蓋據此也攷證謂小爾雅釋室日杆謂之

桔械謂之極蓋據此也攷證謂小爾雅釋室日杆謂之

及廣雅今皆無此亦考之未審矣

比徐又甫履反○宋本同攷證云舊本甫作補毛居

改之甚非是徐音中甫當作補或作浦後人即依毛說

田卽圃田古音讀甫爲圃所謂古無輕唇音也卽欲

更爲音和亦當如廣韻之例皆附卷末而不徑改正

文若憑臆竄改使人不知陸氏原文盧氏所謂甚

爲非而從監本抑又甚矣

小畜 車說 說云雅解也○宋本同通志堂本作說文

不作說釋也 吐但反○宋本同案但在廣韻二十三旱

履 坦坦 與坦同韻作但是也盧本作旦則誤上聲

爲去 謙 名者聲名聞之謂也○宋本同攷證云陸氏所

見本必是經注皆作名毛

居正欲改作鳴者是陸孔兩家之本有不

同也阮按乃以監本改鳴爲是似盧說爲長

噬嗑 其分 符問反○宋本同通志堂本作扶案

符不誤未非有異阮按謂作肺○宋本同案含蓋盈

行之譌阮按云十 復 無祇 九家本多字音支○宋本同阮按謂宋

正作祇蓋其所見是修版此本不行本祇矣重刊本

本盧本皆作敘案多祇古同音廣雅釋詁敘多也集

韻支字經中多敘並收云多或從支

頤 朵 京作瑞○宋本同攷證云瑞蓋瑞之譌卽毛氏居

云動也易觀我瑞頤京房讀類篇三十四果朵下有瑞

瑞蓋篇韻據俗本釋頤京房讀類篇三十四果朵下有瑞

志反又常止反○宋本同案二切並列乃在志止去
上之別市常皆禪三等非有異也盧本從監本改常
為市雖尚無誤然不免

蹈輕改古書之弊矣

習坎 窞 韻四十八咸窞徒感反○宋本同案集

坎底也正與此合盧本乃改王音為徒感反夫徒感

與徒按又以盧本與十行本同宋祇音京作禪說文同

本陵作徒誤讀攷證岐又有岐矣祇音京又上支反

○宋本同案監本上作止謬甚說文禪市支韻集韻

即上支市上皆禪三等字也禪有二三音故廣韻集韻

皆分收支匙兩紐中若作止支則既音支矣何用上

出此音此本為禪作音非以音祇監本蓋疑祇無上

支反音遂爾妄改阮

按反是之抑更誤矣

離 涕 徐他木反又音弟○宋本木作米是也攷證

當作又音體案此條不知何以舛誤至此毛欲改替

是改讀去聲也他米反是上聲何云無異且他米反

已音體何又欲改音弟為音體邪集韻上聲十一齊

涕土禮切又待禮切與此正合蓋古有此兩音也又

去聲十二霽涕他計切禮記檀弓釋文亦有此音此

則毛氏所欲改者蓋毛氏以人多讀體替二音罕讀

為弟遂欲廢之其說甚陋攷證

辨之不疑其或有駭文也

晉 三 阮按云慙字不誤案此似盧說為是蓋諸家

皆如字讀而徐獨音去聲耳若徐

獨如字何以不先出息暫反也

啖 掣 鄭作掣子夏作掣○宋本掣作掣掣案

从手者誤掣見玉篇下云牛角皆踊日掣从牛則此

从手是也各本作掣疑非

損 用 亨 ○宋本同毛氏六經正誤云用亨作享誤

通用監本作用亨蓋從毛說誤改案古享亨通用誠

是但享亨既分亨音香兩反者有之享必不音許庚

反此損益兩卦用亨蜀才王虞並音許庚反則

釋文原本作亨可知毛氏此說恐未可厚非也

益 之 處 攷證云當昌慮反此譌案預慮同韻何

必預非而慮是廣韻集韻則作昌據切豈 用 享 ○宋

亦預非而慮是廣韻集韻則作昌據切豈 用 享 ○宋

攷證云舊本作用亨今從宋本監本之何子盾若此

享以監本從毛說攷證云攷證云攷證云攷證云攷證云

姤 柎 攷證云攷證云攷證云攷證云攷證云攷證云

攷證云攷證云攷證云攷證云攷證云攷證云攷證云

誤案說文繫傳云臣錯案字書絡絲

困 數歲 色柱反○宋本同攷證云舊本色柱反謫

正案主柱同韻通用毛說太泥虛從而改之非也下

皆以體天地之撰注撰數也亦音色柱反何嘗書內

主耶 井 登 馬云為瓦裏下達上也○宋本同案言以瓦

無據失 震 視 徐市至反○宋本同攷證改至為志案集韻

豐 菹 鄭薛作菩○阮按云十行本菩作常誤案

未濟 循難 自為攷證云毛本循作請各本皆同釋文

本相臺岳氏原本無不作循且其羣書拾補中亦嘗

引考文及錢本並作循矣惟修版十行本始誤為靖

而閩監毛本皆從之何乃云各本並作靖也釋文又

以異於他本故特解其義不得訓履其理尤明若謂正

則又何不云一本作循邪

周易繫 字從轂若直作轂下系者音口奚反非○宋

同轂下从系為胡諧反轂下从系為口奚反然說文

小字字從轂當云古用轂為系大字當云周易轂

據王韓本不用古文兩家之說疑盡未安案集韻類

篇繫音有四而義有二繫辭之繫胡計切即此胡諧

反又吉棄切義同繫纏之繫吉詣切或作轂又牽奚

切即此口奚反亦訓繫纏是轂為繫纏之繫之或體

不作繫辭之繫分別甚明據此知釋文下系二字當

在從轂下而誤在作轂下宜正之曰字從轂下系若

直作轂者音口奚反非直猶也意當時必有省作

轂者故陸氏辨之也然考說文轂相擊中如車相擊

故從受从車與繫本不相涉非但不可為繫辭之繫

并不可為繫纏之繫若正言俗音曉之耳

作轂者音古歷反陸氏蓋從俗音曉之耳

繫辭上 成象 蜀本正德年字監本始誤蜀才為蜀

本則此所修或子和本正作胡重刊本云盧作和亦

又在監本後矣

繫辭下 數也 色柱反○宋本同盧本改柱為主非

說已見前攷證又云宋本作柱亦非

不知柱亦同韻可通用且未槩从手从木每多互用
宋本作柱蓋卽柱也盧氏拘於前後例欲盡改釋文
之舊未免近於妄作矣

說卦 爲釜 口甫反○甫上一字亦缺一字宋本作房甫反

作扶是也誤又案房扶皆奉三 徐丁邁反○宋本

等字何必改房爲扶乃爲是那 徐丁邁反○宋本

喙丁候切與徐音合攷證謂徐本必作喙故有

此音不知喙從彖得聲正與丁邁反音相近也

序卦 之穉 ○宋本同攷證云雅雨本從穉後穉字

卻從犀疑誤案說文尸部有犀穉从之牛部有犀穉

从之混穉於穉自是雅雨本之失乃信雅雨本而疑

說文不亦俱乎

卦略 所贍 常豔反○宋本同錢本監本常作市攷

母其說較長顧改市雖亦無害而舊本日益失真矣

監本仍修版十行本問本之譌加以臆改去宋益遠

盧阮兩家多從之是其一失錢本信出致佳宋本其

有譌同監本者或由失按或由轉寫漏落亦難盡信

橫渠易說二卷 明刊本

宋張子撰明劉椿程爵同校刊呂枏序案文獻通考

宋志俱承晁氏讀書志作十卷書錄解題則作三卷

與世行本合是本止二卷但解六十四卦無繫辭楊

氏時喬周易古今文謂實未全之書然攷讀書志 袁據

州本載胡先生易傳十卷書錄解題載伊川易解六卷

並不解繫辭蓋皆因王氏弼之舊張子此書專明義

理與胡傳程傳正同故其體例亦同歟其後胡傳增

繫辭說卦二卷 書錄解題宋志作三卷 董氏真卿謂胡氏授其

弟子記之者程傳則以東萊呂氏所輯精義補之於

是二傳皆有全解此書之有三卷本疑亦此例但不

知輯自誰手要之此二卷殆是原本呂序所稱當爲

先生之書無疑者也

伊川程先生周易經傳十卷明刊本

宋程子撰案二程全書中伊川易傳止四卷東都事略書錄解題並稱六卷蓋皆未有繫辭解之本郡齋讀書志則作十卷與宋史藝文志同然宋志稱傳九卷繫辭解一卷晁氏斷不及見繫辭解其所稱十卷者蓋別是一本此本則傳八卷繫辭解二卷卷數雖同宋志然又非舊第矣繫辭解不知輯自何人此本首章後有云程子无繫辭說卦序卦雜卦全解東萊呂祖謙精義載程子解弁及遺書今並編入續六十四卦之後題之曰後傳庶程子有全易云此數語元刊程朱傳義已有之然攷天台董氏傳義附錄鄱陽

董氏周易會通皆採文集語錄以補其闕而不及精義亦不稱後傳元刊本不知精義是偽託疑出坊間所爲此本雖載其語而採輯較爲咳備如首章後有云聖人用意深處全在繫辭又云繫辭本欲明易又云繫辭之文後人決學不得此三條元刊本皆無之其他互異尤難枚舉則非出自元刊本矣易傳本無音切惟復卦爲祇字作音見於傳中此本音切蓋從鄱陽本摘錄鄱陽本經下悉附東萊音訓其有未備則補諸傳末如乾卦時舍也傳末補舍去聲此本亦載此音是其證也攷東萊文集有書校本伊川先生易傳後云某舊所藏本出尹和靖先生家標注皆和靖親筆近復得新安朱元晦所訂讐校精甚遂合尹

氏朱氏書手自參定刊諸學宮惜世無傳本今所見者明有吳勉學所刊其分節分章皆從朱子本義體例已不合至移上繫天一地二節於天數五之前猶出程子意并移二節於大衍之數之前則程子初無是說尤爲乖舛且需卦彖辭下傳文脫五十二字彖傳則經傳全脫核以此本固遠過之矣此本蓋明初所刻每半葉七行行十五字字大行疏頗爲清朗卦下接經經下接傳皆不提行其式猶爲近古前不載序與吳本同後有上下篇義則吳本所無也

吳園先生周易解九卷

舊鈔本

宋張根撰焦氏經籍志作張轅誤其書卷第經文悉仍王韓之舊不從安定胡氏改鴻漸于陸爲達亦不

從伊川程子移天一地二節於天數五之前乃每卦六畫上竝增某卦二字如乾上云乾卦坤上云坤卦六十四卦皆然則諸家所未有者也說卦傳自乾健也下僅存兌爲澤節下解一條餘竝脫落後附序論五篇雜說一篇泰論一篇而序論首闕二葉末有其孫核跋亦不全殆卽從澹生堂本傳錄者

卷首有陳鱣所藏朱

讀易詳說十卷

鈔本

宋李光撰無序案莊簡自號讀易老人故書錄解題稱讀易老人詳說經義考詳說作解說宋志作易傳諸家俱作讀易詳說與解題合特省文耳其書但解上下經不解繫辭以下併不解文言攷不解繫辭以

下始於王輔嗣北宋大儒如安定胡氏橫渠張子伊
川程子皆用其例然未有不解文言者也莊簡則爲
例獨殊觀其解乾坤象象卽引文言以爲說殆以大
義已具故不復作文言專解亦未必有佚脫也

周易經傳集解三十六卷

舊鈔本

宋林栗撰前有自序題朝議大夫直寶文閣權發遣
潭州軍州主管荆湖南路安撫司公事臣林栗上進
又淳熙十二年進表及貼黃三通獎諭勅書其書合
兩卦爲一卷經傳凡三十二卷繫辭上下二卷文言
說卦序卦雜卦本文合一卷圖說一卷都爲三十六
卷每卦必兼互體約象覆卦析序卦置卦首又析雜
卦置大象後其說謂夫子所作十翼先儒旣取其釋

象大小象文言分繫於經學者便於尋繹自漢以來
未之有改而獨繫辭說卦序卦雜卦至今爲完篇夫
說卦止於八卦而繫辭領略綱紀固不可得而分繫
之矣若夫序卦者卦之所以相推而立也雜卦者卦
之所以相錯而成也相推故相因相錯故相交是六
十四卦之所從出也今將尋其流探其源而不知派
之所從出其可乎愚故仍象象之例取序卦一篇自
屯而下釋於逐卦之首而雜卦之義辨於爻象之前
至於本篇自如其舊學者得以攷焉案卦首冠序始
於李氏集解程傳因之蓋從毛氏詩孔氏書之例至
離析雜卦前無所因而師卦改爲師憂也否泰反其
類臨觀之義或與或求等皆兩卦復出分配又難畫

一其尤異者乾坤二卦既解文言復以文言本文置說卦中合說卦前三章統題爲文言其說謂天地定位下方是說卦之文自昔者聖人二段至易逆數也當合文言爲一篇蓋先儒既取文言分繫於乾坤而其首末附入於此自六位而成章下又脫亂數往者順以下十四字云云昔朱子著本義務求合於古經簡肅則適與之相反所以觀面之初遂致齟齬歟周易古占法一卷古周易章句外編一卷舊鈔本宋程迥編并序首卷題曰周易古占法止凡十二篇曰太極曰兩儀曰四象曰八卦曰重卦曰變卦曰占例曰占說曰揲著詳說又圖三曰一卦變六十四卦圖曰天地生成數配律呂圖曰乾坤六爻新圖其雜

論易說及紀古今占驗題曰周易古占法下又卽於是行下題古周易章句外編案陳氏書錄解題有周易章句十卷外編一卷占法一卷古易考一卷則外編附於章句與占法顯分二種此蓋由掇拾殘賸者譌合之也天一閣范氏有刊本與此同

程朱二先生周易傳義十卷

元刊本

題伊川程子傳晦庵朱子本義前有本義卦圖後有筮儀而無序跋不知何人輯錄案傳義合刻蓋始於天台董氏董氏以程傳用王輔嗣本朱子則用呂東萊所定古周易既不敢離析程傳又不敢盡失朱子之意乃做節齋蔡氏例經文平書十翼下一格傳義又下一格附錄又下一格以爲識別此則一例平書

並無附錄之文而體例亦小異董書合本義數節之注以從程傳則標經文於上見本義之分節其程傳分而本義合者則否此則並標其起止如坤彖程傳分四節本義總注則標坤元亨利牝馬之貞止安貞吉以明非專注西南得朋三句然此節本義皆舉經文讀者猶明若需彖傳程傳以需有孚至以正中也爲一節利涉大川往有功也爲一節本義則合而注之曰以卦體及兩象釋卦辭董書不標起止不幾疑專注利涉大川二句乎至繫辭傳董書採程子一章之說繫於一節下標曰某止某而本義則分繫各節而不合又與前例相反此則槩從上下經之例似矯董書之失而改之鄱陽董氏有云天台董楷據王本分爲高下字行以別四聖二賢之易已不能盡行於繫辭諸篇至近歲始出不旋踵有廢其書者其卽謂是歟

楊氏易傳二十卷

明刊本

宋楊簡撰明劉日升陳道亨刊蔡國珍序案書錄解題讀書附志皆不著錄殆以朱子有楊敬仲文字可毀之言故不甚行於宋代惟焦氏經籍志載慈湖易說二十卷而朱氏經義考則作慈湖易解十卷均與此本不合蓋傳刻者互有竄易也其書但解上下經亦似從王輔嗣之例然謂大傳非聖人作惟子曰下乃聖人之言而无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故數語又爲其生平宗旨所在因作總論一

篇以明去取則與諸家不解繫辭者其意又殊焉

張先生校正楊寶學易傳二十卷

宋刊本

題廬陵楊萬里廷秀撰門人張敬之顯父校正前後皆有自序前序後次以誠齋易傳投進本末載劄兩通一下吉州錄進易傳指揮省劄後大書嘉定元年八月十八日一易傳進呈畢宣付史館下吉州照會指揮省劄後大書嘉定二年四月二十二日其為寧宗時事確有歲月可稽自鄱陽董氏誤嘉定為嘉熙而東里楊氏題易傳藁後遂稱理宗嘗詔給札其家錄進迨後刻本又刊去兩劄年月沿訛至今莫有正之者矣書作於淳熙戊申成於嘉泰甲子歷十有七年之久初名外傳謂與程傳相表裏後乃去外字此

本校自張顯父蓋最初之本每半葉十行行大字廿一小字廿六恆貞桓構慎敦等字皆缺筆繫辭力少而任重兼三材而兩之三材之道也序卦必反於家決必有遇雜卦蠱則飾也皆同古本殆即徐健庵尙書所稱宋槧之精者特非鄭希聖所藏耳明嘉靖間有二刻一刻開州一刻鄞縣而開州刻較前所謂療鶴亭本也然其誤已不可勝乙姑以序言之幽觀其變湛思其通二句誤為於是幽觀其通故易者通變之書也脫故字變在彼變變在此脫下變字於何求中正脫中字經文悉改從俗本即此而宋槧之精亦略可見矣

記

卷首有夷白軒真寶齋圖書記汪士鋐印文升民部尙書郎平陽汪氏藏書印諸朱

易禪傳二卷

舊鈔本

宋林至撰并自序其書主於發明大傳題目禪傳者蓋取史記鄒衍傳禪海之義謂大傳若大瀛海此如小海之分列九州索隱注禪小海也宋史藝文志作二卷書錄解題作二卷外篇一卷是本第二卷即外篇蓋合上卷為一也此從至正十五年陳泰刊本傳錄序後有識云案經義考引作陳泰語然陳泰刊置後此一年又題別行故不從朱氏先生字德久宋淳熙釋褐魁官至祕書登晦庵先生之門松江府人事載郡乘是書乃庸田使康公出授士子今太守劉公命鈹嘉興郡學傳示學者云至正四年十月朔日識據此是祕書為松江人而書錄解題稱為樵李樵李是嘉興舊名或疑其異然攷中興

館閣續錄云林至嘉興府華亭人蓋華亭在宋為縣屬兩浙路嘉興府元陞縣為華亭府尋改松江是宋稱樵李元稱松江皆舉其郡言之初非有異而館閣續錄則尤為詳核焉

周易總義二十卷

舊鈔本

題長沙易祓學前有紹定戊子門人朝議大夫知信州軍州事兼管內勸農營田使仙居縣開國男陳章序紹定四年眉山李直序其名總義者陳序謂總卦爻之義而為之說也惟能識義理之總會然後卦爻之指歸可得而明今攷其書每卦之前皆列總論蓋其大旨所存故命名以是也又謂先生侍經筵嘗以是經進講燕居之暇復取是而研究之閱二十餘年

優柔厭飫渙然冰釋於是略訓詁而明大義合諸家之異而歸之於一然其於經文異同頗多攷證如坤六二引禮記深衣及鄭厚存古說謂大字是衍文且謂六爻自履霜至立黃皆叶音象文言皆无此字訟九二引周禮大司馬注膏猶人膏瘦也王霸記曰四面削其地噬嗑大象雷電噬嗑程傳但云象无倒置者疑此文互也朱子本義亦僅言雷電當作電雷而已此則著其所出曰石經作電雷噬嗑復初九无祇悔不從程朱音祇解抵而引荀九家及晁古易以爲古文多字言无多悔而已惟无多悔進德不已所以大善而吉也坎六四謂晁古易讀樽酒簋句貳用缶句與象傳不合當從王注蓋樽以盛酒簋以盛黍稷

取坎爲酒食之義此類甚多則訓詁亦未嘗盡略也卷末皆題長沙鄒夢祥校正經文多不同俗本蓋猶從舊刻傳錄者

西谿易說十二卷

鈔本

宋李過撰其書但解上下經亦沿王氏之例王氏分傳附經獨乾卦猶存費鄭舊式此則并移乾之象傳象傳悉同他卦又移文言之釋乾坤象象者以類相次故雙湖胡氏謂古易至此汨亂無餘縉也前有序說謂諸儒所以紛紛不定者只緣不見三皇易與夏商易耳乃以三墳及歸藏易列於周易經卦之上而不知其爲毛漸僞作厚齋馮氏譏其爲誤良非已甚然又謂其多所發明則亦有不可得而廢者矣攷鄱

陽董氏周易經傳沿革載此書謂有慶元戊午自序而張氏雲章則云今鈔本已失去此本亦然

周易要義十卷

舊鈔本

宋魏了翁撰無序文靖謫靖州時嘗取諸經注疏據事別類而錄之成九經要義二百六十三卷明張萱重編內閣書目有周易尚書春秋儀禮禮記論語孟子七種其二種已佚近時毛詩要義始出於錫山鄒氏見藏上海郁氏周禮要義嚮藏郡中汪氏今爲邑中張氏所得此周易一種爲崑山徐氏鈔藏本每葉板心有傳是樓三字案文靖著此書時所見正義猶是善本卽如第一卷彖辭統論一卦之體一條所採乾象傳疏文若貴賤壽夭之屬是也卽接保合大和乃利貞者此二句釋利貞也云云是猶未分裂於各節之下者其字句足訂今本之譌每與家藏大字八行本易注疏相合不與十行本同

東谷鄭先生易翼傳二卷

元刊本

宋鄭汝諧撰并自序元刻存下經一卷補鈔上經一卷翼傳者謂孔子翼文王之經今翼程子之傳其推崇程傳至矣然亦間參異同其同者注曰從程氏有同中之異及迥異者概加翼傳曰三字大約於小象爲多程傳本略於小象也其子如岡初刻於閩有跋大德丁未曾孫陶孫復跋而刻於江右此卽陶孫重刻本何義門校通志堂刻本謂汲古毛氏所藏甚精卽此本也

卷末有汲古閣毛子晉印二朱記

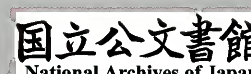

晦庵先生朱文公易說二十三卷 宋刊本

朱子適孫鑑編前有淳祐王子題詞謂取諸門人記錄問答之語與啟蒙本義交相發揮又云假守富川時所會粹建陽令趙君刊於縣齋鑑嘗為之序今復以付之書市使錢梓以廣其傳是宋時有二刻此即淳祐本卷中有宋諱闕筆字每半葉十三行行廿一字此書昔藏邑中張氏載愛日精廬藏書續志即云卷一鈔補蓋其闕已久後從郡中汪氏轉入余家未幾又從郡中物色得舊刻首冊其裝釘款式毛氏圖章無不與全書脗合真所謂在處有神物護持者邪因喜而識之 卷中有汲古閣毛氏朱記

周易象義十二卷 宋刊本

題武陵丁易東象義凡分上下經為二卷又每卷各分子卷三傳十篇為十卷自序謂依本義體然以文言升繫辭之上則又從南康馮氏本也 見上經首總釋即朱氏經義考誤以前有自序二篇易統論三篇凡例十四條為自序者後亦有自序一篇宋本存下經第二之三 豐至未濟自象傳以下十卷皆全餘則假諸太倉顧竹泉藏 文瀾閣傳錄本鈔補惟豫隨无妄三卦經注閣本亦闕案閣本錄自永樂大典似出元刻與此本微異如否上九象傳注下閣本增多吳氏曰否泰之機常相持也亦常相禪也先天之卦泰以否對後天之卦泰以否繼對則遠而繼則近也先天自乾八卦便至泰泰三十二卦方至否泰易而否難也後天自乾十卦方至

泰泰一卦便至否泰難而否易也雖否而泰泰而否若循環然泰之中又有否否之中又有泰倚伏之機可長也又愚謂否不終否否終自有傾之理今上九不曰否傾而曰傾否則循之者又有人焉不可盡誘之天也乘否之終傾者覆之則否无餘矣天下又豈有長否之理哉先否否也先天下之憂而憂者也後喜泰也後天下之樂而樂者也二條革九五象傳注二本互異宋本作九五其文炳以虎文彪炳言之也閣本作二五正應文明以說也九五剛君其非一本可知又閣本所闕豫隨无妄大壯睽蹇中孚既濟未濟象傳注豫隨无妄大壯睽蹇中孚象傳注及繫辭上傳象也者言乎其失得也至各指其所之注此本

皆全用附於後俾覽者得以拾補焉每半葉九行行十八字注下經文一格匡貞恆桓榔字有減筆下經一冊舊爲愛日精廬藏本十翼十卷孫退谷藏本邑

人鮑芳谷覓得以貽

卷中有孫承澤印孫氏萬卷樓印二朱記

象傳

此釋豫象辭也剛應者九四之剛自初來又與初相應也志行者陽之志行也順以動坤順而震動也豫和豫也順以動不和豫乎惟其順動天地亦不能違則建侯行師必利矣天地以順動以下廣豫義以天地之順動而形聖人之順動也日月不過四時不忒者天地之順動也刑罰清而民服者聖人之順動也前言建侯行師利在順動至此言不待刑罰而民自

服極言順動之道大也豫之時義大矣哉贊豫順之
道大也諸卦或言時或用或言時義言時者專
以其時言也言時用者以其時與用言也言時義者
兼時與義言之也○或曰互體有坎坎維心亨故以
志行言陽爻爲天陰爻爲地天地以順動也互坎伏
離日月不過也初爻動成震春也二爻動則互離夏
也三爻動則互兌秋也四爻本體則坎冬也天地順
動四時不忒也聖人則體坤順震動者也坎爲法律
刑罰也又爲水刑之清也坤爲眾爲順民服也○右
豫彖

此釋隨彖辭也隨自否來否之上九變爲初九以剛
而處柔之下是剛來下柔也卦變之義夫子於此卦
始明言之上乾變爲兌下坤變爲震震動而兌隨故
動而說也大亨貞釋元亨利貞也元亨利貞與乾同
夫子釋此以大亨貞則與釋乾異矣春秋穆姜釋此
以爲四德夫子但以大亨貞言之何也所以尊乾也
无咎謂若得大亨正者而隨之則无咎耳天下之隨
君子隨其德也君子之隨時變易以從道也隨時之
義大矣哉贊隨時之道大也○或曰元亨利貞四德
卽四時象隨元亨利貞卽隨時者也又下震上兌爲
春秋二五交則互離坎冬夏也亦時之象○右隨彖
此釋无妄彖辭也剛自外來而爲主於內者謂九自
三而來初爲動之主也動而健震動而乾健也剛中
而應九五剛中而六二應之也大亨以正天之命也

天謂上乾其匪正有眚謂六二九四上九不正也五若動亦匪正也不正而行行而不正皆妄也故不利有攸往无妄天理也无妄之往何之矣止於天理又何往焉往則妄也妄則天理所不祐其可行乎○或曰以象言之五若動則六三九四成互坎坎爲眚有互艮則有止義故不宜往○右无妄象

此釋大壯象辭也大者壯謂陽至於四畫而壯于陰也剛以動剛謂乾動謂震也貞者正也利貞謂大壯之時所利者以其正也但大壯以九四爲卦之主九四既不得位則非正也而乃言正焉不惟言正又因而推及正大見天地之情是此卦以正大取義矣然則其言正何也蓋卦以陽居陽爲正而六陽之卦自

乾之外復臨泰上卦皆坤而夬又上體爲兌獨此卦下乾上震兩體皆陽亦猶以陽居陽之爲正也此一說也又震居東方卯位之正當四陽之月卦爲大壯而當震之初爻亦所居之正也又一說也此以卦爻言也若以辟卦言四時中星未嘗得其位之正惟四陽之月昏中之時蒼龍居東朱鳥居南白虎居西玄武居北天之南北東西與地之南北東西各得其正陽爲天惟天爲大天象正矣非大者之正乎天與地合非天地之情乎此其所以言大者正言正大見天地之情而非他卦比也正大之說先儒言者詳矣但多言其理少於卦爻卦氣有情今推之如此學者詳之○或曰以卦爻言乾伏坤天地也二五交則有坎

離坎心見於離日之中故曰見天地之情此虞翻說
恐失之泥○右大壯象

此釋睽彖辭也火炎上火動而上也水就下澤動而
下也火自上澤自下上下睽而不合也離女兌女相
與同居而志不同行則二女睽而不合也說而麗乎
明以卦體言也兌說而離麗也卦自壯亦自遯柔進
而上行則以自遯言之蓋初二進而四上行也詳見
下文得中而應乎剛謂六五得中而應九二之剛也
小事吉者以柔居尊位陰爲小雖應乎剛所吉止於
小事也若使九剛而居中正則大事吉矣聖人因是
以明睽之義恐人以睽違爲終不合之義或疑其吉
故詳明之天下之理有以睽異而同者矣天在上地

在下上下下雖睽矣而其以生物爲事則同也男位乎
外女位乎內內外雖睽矣而其室家之志則通也萬
有不齊則萬物睽矣而分殊理一其事類也睽之時
用如此其吉豈止於小事乎因其小而推之大也○
或曰以卦象推之卦自遯來有坤无乾故天地睽然
坤伏乾乾爲幹事坤爲事業資始資生其事同有離
无坎有兌无艮男女睽矣然互體有坎爲男爲志爲
通剛柔相與故其志通萬物見乎離說乎兌離上兌
下區以別矣故萬物睽然離坎皆出乎坤爲事爲類
分殊理一故其事類也○案易中二陰四陽之卦二
陰畫在下合以遯取二陰畫在上合以壯取二陰畫
在中則當以中孚取如无妄大畜家人睽四卦是也

二陽四陰之卦二陽畫在上合以觀取二陽畫在下
合以臨取二陽畫在中則當以小過取如蹇解萃升
四卦是也蓋一陽一陰三陽三陰五陽五陰之卦皆
自兩卦變獨二陽二陰之卦有此三者正緣中孚小
過中畫與臨觀壯遯不同故也家人睽三與二相易
也萃大畜三與四相易也升无妄四與二相易也蹇
睽四與五相易也同體相比而相易者家人睽蹇解
是也兩體隔爻相易者无妄大畜萃升是也二陰四
陽之卦當以中孚取者凡四卦於无妄大畜家人三
卦既不言矣若不於睽卦而發其凡則中畫之變有
所未盡故睽言柔進而上行者中孚之六四進而爲
六五也言其雖自壯而來而實與中孚相易也二陽

四陰之卦當以小過取者亦四蹇解萃三卦既不言
矣若不於升卦而發其凡則中畫之變亦有所未盡
故升言柔以時升者小過之六二升而爲六四也言
其雖自臨來實與小過相易也睽而言者同體相易
之凡例也升而言者兩體相易之凡例也八卦之中
獨取兩卦言者以卦序論之中孚之變四卦而睽其
終小過之變四卦而升其終也故他卦多以一爻之
易取義而二卦乃以二爻之易取義者欲人深思而
自得之也日以二爻之易取義者多矣何獨於此有
異論耶曰二爻取義他卦固有之然兼取之而已自
中孚小過外未有舍一爻之易而專取二爻之易者
而此卦專取一爻之易不及一爻之易則不可與諸

卦例論也若不於此而究其所以然則聖人獨於此變其凡例者學者終不可得而知之也○右睽象此釋蹇象辭也蹇難也險在前也坎爲難坎在上則險在前也又爲見險能止之象坎險而艮止也險而知止知矣知可止則止之義者也艮坎俱有光明之象所以言知利見大人二往見五往則有功也位貞吉以九五本體得正而吉也能正位則能正邦矣蹇之時用大矣哉蹇之時大而濟蹇之用亦大也或曰艮爲徑路故以道言○右蹇象

此釋中孚象辭也柔在內而剛得中者三四之柔包於四剛之內二五之剛俱得中也說而巽下兌而上巽也說而巽則可以孚矣孚故能化邦也信及豚魚豚魚物之信者因其信而信之也乘本舟虛舟虛取中虛之象也巽爲木兌爲金而剝其中舟所以虛也重載不若虛舟之爲安也利貞以應乎天中孚則誠矣誠者天之道也卦辭利貞本勉其信之近義而夫子又充而廣之也○或曰以象言之利貞本謂卦中二三上爻皆失正位欲其利貞然傳謂應乎天者蓋初九與六四相應上九與六三相應卦自遯來上體乾也自壯來下體乾也初九應四上九應三各有乾象故曰應乎天應乎天則不患其失正矣○右中孚象

此釋既濟象辭也小者亨大者固亨而小者亦无不亨也利貞剛柔正而位當也初三與五本陽位也而

剛居之二四與上本陰位也而柔居之六爻剛柔得正各當其位又皆正應所謂既濟也陽已得位大者不在言也陰亦得位則小者无不亨矣終止則亂其道窮也物極則返既濟之窮則變而未濟矣或曰既濟自泰來六自二而五爲成卦之主陰爲小小者亨也又三陰各居陽上亦爲小者之亨然不如前說得既濟之時義○右既濟象

此釋未濟象辭也未濟所以亨者柔得中也謂六五也坎初爻小狐也狐之涉水小者在後汔幾也初往之四幾濟矣而未及五則未出坎中也四猶互坎也初在下爲尾進爲坎水所濡故濡其尾謂初爲尾四濡之也既濡尾則不利有攸往矣故无攸利何以續其終哉不當位謂六爻失位也初三五陽也而柔據之二四上陰也而剛據之失位也然雖失位而六爻各有正應既有正應則天下事尚可濟此未濟所以爲亨也○右未濟象

象傳

此釋豫卦畫震下坤上四字也雷在地中爲復雷出地奮爲豫雷出地奮陰陽和矣故爲豫作樂起於冬至黃鍾之宮震爲雷雷有聲者也故有作樂之象殷盛也禮有殷奠殷祭言盛也○或曰自復來者初進而四白下體而上體崇陽德也帝出乎震薦上帝也豫爲震宮三世卦三世而視前二世蓋一世祖也二世考也皆自震宮則帝之配祖考也又有坤伏乾乾

爲天爲父爲坤冥之中有帝與祖考之象震主七鬯
而用坤牛其中亦有坎血非盛而何 此以下釋豫
六爻象辭也初六失位志於逸豫而形於音聲者也
故窮而凶也○或曰初六以志窮言者初與四應四
互坎志也之四則有互艮而止矣志窮也 六二介
於石而能知幾以貞吉者以中居正故能守正也
六三不但中且不正也 九四豫主居眾陰之中
得上下之眾陰上得乎君下得眾民故其志可以大
行也○或曰互坎爲志震體爲行 六五以四爲疾
然而能恆不死者以其才柔位剛而且居中故未亡
也 上六冥豫在上和豫之極冥無所識但知安而
不知危故不可長也何可長也與前屯否不同屯憂
之否喜之此戒之辭也○或曰上六巽爲長伏巽故
何可長恐失之泥○右豫象

此釋隨卦畫震下兌上四字也澤中有雷雷息於澤
也兌正秋而雷乃收聲之象也天之秋日之將夕也
兌西爲夕嚮晦也雷息於澤君子以之冥息君子隨
時之義如此○或曰卦自否來乾上九下入於坤冥
嚮晦之象 此以下釋隨六爻小象也初九言從正
者初與四本非正應能渝變而從四則得其正應矣
不失其正故出門上交而不失其功也○或曰初九
剛居正位故曰從正然於官有渝之義未協 六二
弗兼與係四則失五故也 六三謂志舍下或謂舍
初非也四居五之下故也○或曰爻動成坎爲志

九四言其義凶者三當有五而爲四所獲其義本凶然九四有孚於五則所孚在道者以能明已之所隨也此言三不當隨四而四當隨五也九五得六正應而來上隨孚于嘉吉以其位正而居中也中正當作正中於韻爲協上六上窮者窮則變變則通故欲其知變也○右隨象

此釋无妄卦畫震下乾上四字也天下雷行陽氣普遍物皆與之故曰物與也无妄誠也誠者天之道也誠者物之終始故物與无妄也相與无妄相與以誠也先王以茂對時育萬物惟天下之至誠能盡其性則能盡物之性盡物之性則可以與天地參矣○或曰震爲蕃鮮茂也乾與四時合德對時也二應五三

應上對也萬物出乎震乾資始爲育萬物也又初至四似頤頤養物之象也此以下釋无妄六爻象辭也初九无妄之往所以吉者四雖不當位然至誠未有不動者也○或曰非往四也近往之二成坎爲志故曰得志六二未富陽富陰貧以未富言以其陰爻也謂非計其利而爲之未嘗求富也六三之災者以其无妄非致災之道故也雜卦曰无妄災也災自外至者也蓋惟无妄而後可以言災九四以剛居柔有咎也變則得正而可以爲貞變而得正亦爻義之所固有也九五藥不可試試者少嘗之也旣已无妄而又藥之則爲妄而生疾矣上九位窮故有災爻以言傳以災言言者人言也災者天災也

象傳之言重於爻也○右无妄象

此釋大壯卦畫乾下震上四字也雷在天上四陽之卦陽壯於陰故為大壯以天而動克其陰濁之私故君子以非禮弗履禮者天理之陽而非禮者人欲之陰也震為足有履象所履者乾乾為天天理也乾嘉會合禮則無非禮矣○或曰大壯四陽之卦非禮勿履即顏子之四勿也 此以下釋大壯六爻象辭也初九其孚窮謂九四本與我同德相孚者居四陽之窮極故雖壯于趾而初欲征則凶也 九二本未得位若以剛中應柔中則得其正而吉也 九三小人以壯敗君子則不然也詳見正經 九四往謂宜動動則正而吉也 六五柔不當位所以喪羊若得九

二相與則不至喪矣故終无悔也 上六羝羊觸藩不詳進退之義故也知其艱則吉而咎不長矣○或曰上六動失位為咎巽為長巽伏咎不長也○右大壯象

此釋睽卦畫兌下離上四字也離火炎上兌澤潤下故謂之睽然離火兌澤同出於坤者也其本則同其未乃異故君子觀此象以同而異也彖義取以異而同象義取以同而異○或曰同象兌之說異象離之明 此以下釋睽六爻小象也初九見惡人謂四剛而不正也見之但可辟咎耳 九二雖遇主于巷亦不失正道也○或曰九二言道者道即大塗雖遇于艮之徑路亦未失震之大塗也 六三所以見輿曳

以其位不當也。无初有終而遇剛者終與上九遇也。遇則上爻所謂遇雨則吉也。九四與初同德交孚則其志得行而睽者合矣。○或曰互坎爲志變互震爲行。六五有慶陽爲慶謂得二應五以剛濟柔耳。厥宗主二而言往謂宜動也。○或曰往謂二往而得五也。上九見三始欲張弧終也說弧遇雨則吉是則始焉有疑終乃疑亡也。曰豕曰鬼曰車所謂羣疑。○或曰上動伏巽巽進退爲疑巽伏則疑亡矣。○右睽象。

此釋中孚卦畫兌下巽上四字也。澤上有風孚信之象情僞微曖其變干壯无情者不得盡其辭非其中孚信不能也。書曰折獄在中獄成而孚故中孚取之以議獄緩死古者以獄成告于正正聽之司寇聽之三公聽之議獄也。旬而職聽二旬而職聽三月而上之緩死也。○或曰兌爲口爲決爲刑兌口決刑議獄也巽爲市刑人於市之象巽爲不果故緩死中孚兌下巽上若巽下兌上則爲大過棺槨故取死象。一說互震反生緩死也。艮宮遊魂故取死象。此釋中孚六爻象辭也。初九志未變謂初但守四之正應不變而他隨也。○或曰爻變爲坎坎爲志今未變故曰志未變。九二鶴鳴子和同聲相應其中相孚故也。六三位不當以不正從四之正故未能孚也。六四與初應然志不在初欲上從也。○或曰三四兩爻同爲互震馬之匹也。然苟因三而求二則是類也。今絕

類而上蓋舍二而從五耳故曰馬匹亡絕類上也亦通九五位正當以中正言○或曰有孚攣如與小畜同彼卦以巽居上體而有孚攣如此爻亦巽體與之相當也亦如兌之孚于剝也 上九虛聲无實其能久乎○或曰巽爲長變則非巽故以何可長言之○右中孚象

繫辭上傳各指其所之下注

彖謂文王所繫之卦辭爻則周公所繫之爻辭也彖者所以發明一卦之象也爻者所以發明一爻之變也故不曉本卦之象則觀本卦之彖不曉本爻之變則當觀爻辭之義也言不可以彖以爻而遺象遺變亦不可以象以變而遺彖遺爻也吉凶者言乎其失

得得則吉失則凶當吉而或有失則亦凶當凶而能有得則亦吉也揚子雲所謂凶其吉吉其凶也蓋禍兮禍所倚福兮禍所伏不可恃其吉而不思所以保其吉委其凶而不思所以免其凶也悔吝者言乎其小疵悔者將吉而未吉吝者將凶而未凶故爲小疵若不救之於小疵則无吉而有凶矣无咎者本宜有過者也如爻有不中不正之類能知其不中不正之過而補之則无咎矣此皆教人以趨吉避凶之道也列貴賤者存乎位謂六爻之位初二三四五上也位高者貴位卑者賤也齊小大者存乎卦陽大陰小如否大往小來而泰則小往大來又如剝以五陰剝一陽而夬則以五陽決一陰之類故驗諸卦未嘗不齊

也辯吉凶者存乎辭卦爻之中有明言吉凶者有不
 言吉凶者人當因其辭而玩之則知所以吉所以凶
 矣憂悔吝者存乎介介者事之介乎兩間者也蓋善
 惡已動而未形之間也能於此而憂之則不至於悔
 吝矣下所謂君子見幾而作不俟終日因介于石而
 言之即此義也震无咎者存乎悔舊謂動其補過之
 心而无咎者以其知悔也竊謂未安正如震之上六
 不于其躬于其鄰无咎是也當震之上六陰柔不當
 位能動而恐懼修省則无咎矣憂悔吝者存乎介因
 豫之六二言之震无咎者存乎悔因震之上六言之
 各舉一爻例其凡也卦有小大者如大過小過大畜
 小畜大亨小亨之類是也辭有險易如兌之亨利貞

和兌吉之類是也如睽之見輿曳其牛掣其人天且
 劓見豕負塗載鬼一車張弧說弧之類險也然雖險
 易之不同皆各指其所之而言之之者動爻也如春
 秋傳所謂乾之姤乾之同人之類也聖人因爻之所
 之而繫之辭其險其易无非隨其爻義耳○此章言
 文王周公彖辭爻辭之大旨也○案彖之一字人多
 不得其義或曰案許氏說文彖豕走也豕居亥屬卦
 位之乾而卦氣之坤也不曰豕而曰彖者取其變動
 不居之象而其辭文也至於象則身備十二肖之肉
 而膽一歲十二變應十二辰者也是則彖象之名皆
 本取象而立如乾為馬坤為牛也不特是也易字之
 義雖以變易得名然亦本取象說文易字下注曰蜥

易又曰祕書說日月爲易陸農師埤雅等書謂蜥易
身色无恆一日十二變是故易有變易之義也今人
但以易爲取日月爲易之義而不知蜥易亦有一日
十二變之象正猶乾之六陽坤之六陰爲十二月之
變也爻字雖以相交取義昭德晁氏以爲因折俎得
名蓋彖爲豕之全爻爲折俎所以折夫豕之體耳古
文肴作爻後人轉注加以肉故今之肴字從爻從
肉耳至如卦字案徐鉉曰從挂省章詈曰掛之牆壁
以觀其兆案筮宅儀主人北面命筮者在主人之右
筮者東面抽韝執之南面受命既命筮人許諾北面
而筮卦者在左畫爻卒筮執卦以示命筮者命筮者
受主人視反之東面旅占卒進告于命筮者與主人

則畫爻掛之旅占其從否是以懸掛取義也或曰卦
雖以懸掛取義實兼象形會意以絳縣老人所謂亥
有二首六身之義推之其從卜從圭者蓋天地之數
五十有五卜乃五十五布筭之形也圭者王介甫以
爲天一地十因而重之於義尙未盡焉蓋圭字有兩
義其中直畫象太極兩旁象兩儀四橫畫象四象八
旁畫象八卦此生卦義也直畫象掛一兩旁象分二
四橫畫象四揲八旁畫象八卦此揲著義也又如爻
字兩交畫亦象兩體四斜畫亦象生四畫出八角亦
象八卦也大凡古人製字多是象形後人但取其義
而言之則不知取象之本旨矣此說驟而觀之似失
之鑿然古人製字誠不无象姑載於此以廣異聞

周易本義通釋十二卷

舊鈔本

題新安後學雲峰胡炳文通掌祠九世孫琪輯校傳首則題輯錄延祐丙辰自序攷別本有潘旦序云書多亡佚其九世孫琪及弟玠募遺書得上下經而闕十翼乃復彙蒐以補之而此本不載潘序亦不題玠名似非一本惟謂經是原書傳爲輯本則與此本分題輯校輯錄者正合通志堂本義門何氏謂是汲古元本果爾則視輯本必更完備乃核之此本絕無增多且亦載胡琪所輯雲峰文集易義一卷其非元本可知當卽出於輯本耳又此本前有雲峰自著例言四則而通志堂本失去且字句亦頗有異尤足以資參訂焉

周易經傳集程朱解附錄纂註十四卷

元刊本

題鄱陽後學董真卿編集并序其曰周易經傳者謂經傳分編也每卦六畫上標一經字爻辭後標曰大象傳彖傳小象傳文言傳所標俱作陰文使不與經傳相混以從朱子復古之意惟改次大象傳於彖傳之士則其所創也其曰集程朱解者則合傳義而謂之集解也附錄則採程朱文集語錄論易之語纂註則博引諸儒之說也蓋季真嘗登雙湖胡氏之門故此書卽本雙湖本義附錄纂疏之例視天台董氏傳義附錄又加詳焉兼綜條貫意在持象數義理之平故又名周易會通楊文貞謂集易之大成者書成於天曆初元迨元統二年其子僕跋而刻於閩每半葉

十一行行十九字筆畫清勁雅近顏柳元刊中致佳
本也

易學變通六卷

鈔本

元曾貫撰案傳道著此書及四書類辨外尚有學庸
標旨錢氏元史藝文志遺之朱氏經義考既載周易
變通已佚又載易學變通曰見菴竹堂書目誤以一
書為二也

周易經義三卷

元刊本

題進士臨川涂潛生易庵擬潛生字自昭江西宜黃
人盧氏羣書拾補載宋史藝文志補譌作字行可建
安人錢氏元史藝文志潛譌作措江西通志謂三士
春官不第為濂溪書院山長是書署進士殆鄉貢進
士也易庵所著又有易經擬題見菴竹堂書目易主
意見楊東里集易義矜式見江西通志此書疑即所
謂擬題大率為科舉而擬也

鐵琴銅劍樓藏書目錄卷一終

鐵琴銅劍樓藏書目錄卷第二

常熟瞿鏞子雍

經部二

書類

琴本點校重言重意互註尚書十三卷

宋刊本

首題尚書卷第一次頂格題堯典第一越數格題虞書又越數格題孔氏傳以下篇式同前尚書序次行載唐國子博士吳縣開國男陸德明釋文附以後傳下即入釋文不加識別釋文下即入重言重意互註等皆標以陰文漢孔氏序云凡五十九篇為四十六卷然隋志著錄已作十三卷釋文載徐云本虞書總為一卷凡十二卷今依七志七錄為十三卷則合併

已在隋前矣其題發本者宋時刻書多舉其地首一字如建本杭本明本之類岳氏九經三傳沿革例有所謂婺州舊本者此蓋其所自出也日重言者本經相同之句日重意者句似而意同之文日互註者他經所引之語陸元輔謂宋人帖括之書每如此然經傳多與唐石經相臺本合其經之異於今本者陳仲魚氏已悉舉之載其所著經籍跋文中而其傳之異若洪範凡厥庶民有猷有爲有守傳云民戢有道此本戢獨作或案沿革例云戢字止是一或字傳寫誤作戢爾疏義彊釋作斂戢之戢此蓋從岳氏之說而改之又如說命中惟天聰明節傳不同注疏本混入正義至譌舛難明自北宋末合刻注疏單注本流傳

遂少惟岳本最稱精善而此本尤足與之互相參證蓋亦僅見者矣卷止四寸寬不及三寸每半葉十行行廿字傳用夾注匡恆慎敦等字皆闕筆每葉左方欄線外標篇名嚮爲吾邑錢楚殷藏本楚殷名沅遵王子也卷首鈐一圓印云傳家一卷帝王書其珍重如此

卷中有彭城楚殷讀書記仲魚圖象二朱記

附釋音尙書註疏二十卷

宋刊本

首尙書正義序題國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勅撰卷一同惟達下有等字餘卷但題孔穎達疏此卽世所稱十行本行大字十七小字廿三岳氏經傳沿革例所謂建本有音釋註疏也此本與阮氏校勘記所引悉同惟尙書序悉以至能者疏

伏生之本亦壁內古文而合者者江西重刊本者者
作之者而盧氏補校勘記仍出者者是阮本亦不作
之者蓋校刊者所改也汲古毛氏本則作者也攷家
藏金刻本者字不重則下者字當是衍文改爲之者
與者也並屬無據又益稷傳叢脞至申戒疏庶事萬
事爲一同而文變耳校勘記引十行本正與此合此條
盧氏摘錄本不而重刊本改一同爲義同雖據毛刻
實失十行本之眞至仲虺之誥疏康誥召誥之類二
字足以爲文此本二不誤一而阮校及重刊本皆作
一則所據或是修版矣書中匡恆貞惇諸字皆闕筆
雖間有誤字尙無後來諸刻脫落臆改之弊毛氏所
刻僅出明監本阮氏作校勘記是經獨據之未知何

所取焉

尙書注疏二十卷

金刊本

卷首卷一篇題與十行本同卷二以後次行並具唐
孔氏銜名撰下并有正義二字而孔氏傳下仍有孔
穎達疏四字正義序後有新彫尙書纂圖首爲書篇
名十例逸書篇名次爲圖凡十九曰唐虞夏商譜系
圖曰曆象授時圖曰堯典中星圖上圖下曰日永日
短圖曰璿璣玉衡圖曰律度量衡圖曰諸侯玉帛圖
曰十二章服圖曰虞舜九韶樂器圖曰禹貢九州地
理圖曰隨山濬川圖曰任土圖曰干羽圖曰周彝圖
曰太常圖曰圭瓚圖曰牧誓兵器圖曰費誓兵器圖
而地理圖中有款一行曰平水劉敏仲編蓋卽校刻

之人也案說命中篇惟天聰明節注疏各本譌脫日
本山并鼎據古本宋板正誤補闕載之考文此本正
與之合考文稱傳末古本有也字蓋宋板無之此本
亦無惟其所施爲此作於爲臣敬順而奉之奉卽上
文承也此少之奉二字爲小異耳若阮氏校勘記憲
法釋詁文法下衍也字言聖王法天以立教於下脫
聖王二字證以此本知其轉寫誤也餘與考文所載
宋板合者什九核其文義多勝他本止如堯典第一
疏云交代揖讓以重無爲故爲第一也各本重皆作
垂阮校亦以作重爲非竊意惟重之所以冠諸首孔
氏正以重字釋堯典爲第一之故似作重爲優此類
甚眾未能殫述每卷後總附釋文並載全文不似他

本割裂刪改亦與考文所引宋本相符攷尙書注疏
合刻止以十行本爲最古但經正德修版貽誤良多
此刻時代較前合之足利宋板互相參證則考文所
稱今本注疏錯雜紛亂殊甚者猶足以祛其弊而復
其舊焉每半葉十三行行大字廿六至廿九不等小
字皆卅五蠅頭小楷雕鏤極工雖南宋精槧不能及
也

卷中有揚州季氏滄葦振宜
之印季振宜讀書諸朱記

禹貢山川地理圖二卷

鈔本

宋程大昌撰案宋史藝文志載禹貢論五卷禹貢論
圖五卷後論一卷而直齋書錄解題則作禹貢論二
卷圖二卷今通志堂所刻與解題正合惟圖二卷僅
存敘說而佚其圖此本則專錄其圖而不錄前後論

蓋 文瀾閣傳鈔本輯自永樂大典者也圖本三十
今存二十有八前有自序後有陳應行跋通志堂本
又有彭椿年序歸有光跋此皆不載嘗以此校通志
堂本多可是正其譌脫如大陸篇云固嘗以深之大
陸爲正深作河內攷通典深州陸澤縣禹貢大陸澤
在此元和郡縣志深州陸澤縣南三里卽大陸之澤
則作深是也今定沈滎濟圖沈誤爲流敘說云沈滎
濟絕河南北以爲逕道沈字亦脫尋陽舊江圖敘說
云若九江在蘄春以至湖口不過二三百里湖口下
有小注四字云三江會處誤以三江二字入正文而
脫會處二字小勃律弱水辨云唐史誤以合言故并
與大勃律無的地也脫無的二字雍梁荆三州貢道

圖敘說云然則不浮漢而浮潛者脫而浮二字隋汴
首末篇云隋汴受河在板城渚口而板渚之在水經
古來自有分水故道脫而板渚三字又誤之在爲之
東其餘字句小異茲不悉著要皆此本爲勝蓋大典
所載猶出淳熙舊刻也

杏溪傅氏禹貢集解二卷

宋刊本

宋傅寅撰東陽喬行簡序首列山川總會及九河三
江九江四圖序首行題曰杏溪傅氏禹貢集解圖後
又題曰尙書諸家說斷次行曰禹貢第一故永樂大
典本曰禹貢說斷而通志堂經解本曰禹貢集解名
遂兩歧也每半葉十一行每行經文十八字引諸家
說首行低一格次行低二格已說則概低三格諸家

皆曰某氏惟呂成公則稱東萊先生疑同叔居義烏
 時學於成公者也書中恆桓慎字有闕筆貞觀改作
 正觀魏徵改作魏證惟惇字不闕當是孝宗時刻此
 本為王止仲所藏後歸都元敬劉公猷入傳是樓今
 所傳經解本即據之以刻者所闕四十餘簡及五服
 辨九州辨皆一一照合惟尚書諸家說斷六字亦改
 作杏溪傅氏禹貢集解為失其真耳若四圖之編入
 程氏禹貢論中乃裝書者之失非刻本有誤也觀成
 容若序自明卷中有王止仲元敬劉體仁印穎川
 劉考功藏書記乾學徐健庵諸朱記

書說七卷舊鈔本

宋王度撰明人錄本舊藏黃俞邵家注用大字注中
 間有疏語則用雙行夾注明呂氏光洵與荆川唐氏

校刊是書改注為細字盡刪小注通志堂據以傳刻
 遂鮮完書此本曾著錄愛日精廬藏書志已摘錄數
 條以見其概至若甘誓注如鄭司農注則古書孛作
 奴下小注云漢書王莽傳子則奴戮女顏師古曰奴
 戮戮之以為奴也說書者以為孛子也戮及妻子此
 說非也案孔傳云孛子也非但止汝身辱及汝子言
 恥累也是以戮為辱本未言殺而正義則云所戮者
 非但止汝身而已我則并殺汝子以戮辱汝是以戮
 辱為殺矣蔡傳遂謂不重其法則無以整齊其眾而
 使赴功然古之用刑父子兄弟罪不相及故大禹謨
 曰罰弗及嗣曾謂夏啟初政反過新莽之酷乎是知
 宣獻此條具有深意未可輕棄也故復表而出之

重刊明本書集傳附音釋六卷

元刊本

題朱子訂定蔡氏集傳鄱陽鄒季友音釋案蔡氏書成於嘉定己巳淳祐中其子抗奏進後遂有刻本此云明本卽宋之明州本明州今寧波府也當時經進本凡傳六卷小序一卷朱子問答一卷小序本自爲一篇孔氏作傳移冠各篇之首朱子仍合爲一書錄解題載有晦庵所錄書古經四卷序一卷者是也集傳經其訂定故亦置序於後此本悉依其舊惟朱子問答董氏輯錄纂註採入說書綱領此從董本列諸卷首又有纂圖六十有八不著何人所纂張氏金吾謂取諸鄭東卿尙書圖案東卿圖見經義考則有七十有七覈其圖名又不同者半明係兩本不得以圖

說有合抄云云謂卽鄭本也傳文每節後附鄒季友音釋攷季友字晉昭鄱陽人明太祖見集傳與季友所論間有未安詔徵儒臣纂書傳會選多采其說黃氏千頃堂書目錢氏元史藝文志俱載有書蔡傳音釋六卷卽此書也所釋與蔡傳異者已見張氏藏書志其釋音亦主虛實動靜閒引玉篇廣韻韻略不全用釋文其論數字云諸經中如加我數年數口之家陸氏並音色主反而朱子四書集註音去聲今案上聲乃用力字於此義未安宜從朱子音爲是又謂徐仙民贖音樹爲北音因改爲神蜀反蓋亦元人之講小學者鄒氏有上胡雲峰書曰書傳音釋極感訂正儻遂可傳先生與有惠焉是又經雲峰手定矣凡例

後有墨圖記曰至正辛卯孟夏德星堂重刊舊為邑
中孫氏藏書後歸張氏愛日精廬載入藏書志次諸
元人之末蓋以鄒氏音釋為主然凡經傳附釋文皆
不從陸氏時代故今以集傳為主改列於此而單行
本一卷則仍敘諸元人中焉

每卷有虞山孫仲孝
維收藏圖書朱記

尚書精義五十卷

鈔本

宋黃倫撰前有淳熙庚子龍溪張鳳序又建安余氏
萬卷堂刊板識語其書編集諸儒之解以成每節首
列張氏九成之說蓋取諸尚書詳說案無垢此書經
義考注云未見惟一齋書目有之則流傳已鮮轉賴
是本以存他若顏氏復張氏綱之講義吳氏攷之大
義胡氏伸之解義王氏安石及其子雱之新經義黃

氏君俞之闕言楊氏繪之九意孫氏覺之十述陳氏
鵬飛王氏當王氏日休之解孔氏武仲張氏沂之說
上官氏公裕之解說顧氏臨之集解今皆不存僅見
此書

尚書要義二十卷

舊鈔本

宋魏了翁撰世所傳者皆出淡生堂祁氏鈔本闕第
七第八第九卷此其足本為明人精鈔殊可貴也案
唐孔氏序云為之正義凡二十卷各本注疏相承無
改而其分卷則自盤庚以下十行本與考文所載宋
板迥殊十行本卷十起說命十一起泰誓十二起洪
範十三起旅獒十四起康誥十五起召誥十六起多
士十七起蔡仲之命十八起周官十九起康王之誥

藏書目錄卷之二
閩監毛本皆同卽家藏金刊本亦然考文本則泰誓第十洪範十一旅獒十二康誥十三召誥十四多士十五君奭十六立政十七顧命十八君牙十九此本分卷獨與之同攷黃唐禮記跋云本司舊刊易書周禮正經注疏萃見一書便於披繹它經獨闕紹興辛亥遂取毛詩禮記義疏如前三經編彙是知尙書注疏合刻當在南北宋之間文靖所見與考文所載蓋皆紹興以前舊本亦校經者所必備焉

書集傳十二卷或問二卷

宋刊本

題陳大猷集傳前有綱領及書始末書序傳注傳授集傳條例進書上表錄本其末題嘉熙貳年叁月日從事郎前宣差充兩浙路轉運司準備差遣臣陳大

猷上表拾叁日奉聖旨降付尙書省送後省看詳申又後省看詳申狀錄本其末題嘉熙二年五月日李劉牛大年高定子許應龍游佻狀結銜四行拾玖日奉聖旨陳大猷與六部架閣差遣其書集傳并或問付祕書省案宋有兩陳大猷一爲東陽人紹定二年進士由從事郎歷六部架閣一爲都昌人號東齋仕爲黃州軍州判官觀此書進表及看詳申狀結銜則爲東陽陳氏所作可知而鄱陽董氏尙書輯錄纂注列引用姓氏於書集傳下注東齋字竹垞朱氏經義考據之遂不敢定爲東陽氏之書然攷危太樸都昌陳先生墓誌曰父大猷開慶元年進士是進書後一十二年東齋纔登第其非都昌陳氏又可知也此書

博採諸家參以己意條例云依經文爲次敘先訓詁而後及意義或先用甲說次用乙說而後復用甲說者則再出甲姓氏大概使意義貫穿如出一家其全書體例蓋仿呂氏讀詩記當時學者多宗之而宋史藝文志失載惟見葉氏菘竹堂及西亭王孫萬卷樓書目今則傳本絕稀通志堂蒐訪不獲僅刻或問二卷此猶完好如新洵祕笈也或問二卷與通志堂本同然通志本頗多譌脫如第二條夾注引程氏日至堯立政有則制事有典此本則云至堯立政有綱制事有法其治可紀故書稱典又或問堯典孔程二說如何曰下此有二說皆善但五字蓋亦未見此本也惟進書表云臣所編書集傳壹拾貳卷集傳或問叁

卷繕寫成壹拾伍冊蓋每卷寫一冊或問當有三卷

此本僅有卷上卷下其中初非有闕又卷一首行題

書傳會通卷第一次行題陳大猷集傳餘卷則並題書卷之若干

越數格題陳大猷集傳而其進表申狀並稱集傳初無書傳會

通之目豈進書後更定此名並改併或問歟抑坊刻

所爲歟書中匡筐恆貞徵勛桓慎惇懃等字皆有闕

筆經文並同石經古本間異蔡傳亦屬宋槧之精者

尙書注六卷舊鈔殘本

宋金履祥撰原書十二卷今存卷七至末案柳文肅

撰仁山行狀謂早歲所注尙書章釋句解迨後掇其

要成表注此卽其早歲所注也東陽許氏作讀書叢

說多採之而吳興趙魏公書古今文集注自序謂金

氏懲蔡傳之繁而失於簡不若他經傳注審之熟而
言之確不知表注刪繁就質而其詳實見於此書故
宜與表注相輔而行而不容以少作廢惜前六卷已
佚顧伊人跋元刻表注謂錫山秦氏崑山徐氏俱有
書注全本今不知在何許矣後有無名氏跋與許氏
讀書叢說俞實序無一字異余序載朱氏經義
考家藏許書無末云
先生金華人其諱字世系言行本末具今翰林直學
士烏陽黃公潛所為墓序誌銘攷文獻集有白雲許
先生墓誌銘而文安則無之是固非此書之跋蓋作
偽者所移置也

讀書叢說六卷舊鈔本

元許謙撰原書無自序朱氏經義考以卷一書紀年

後總論為自序誤書中多援引他說曰金先生者謂
仁山金氏其所從受學者也吳禮部師道云欲讀朱
子書必由許君之說其恪守師傳可知此明人傳錄
元刊本

尙書音釋一卷元刊本

此書不題名亦無序跋核其音釋蓋鄒季友作鄒氏
合經與蔡氏集傳為音釋六卷此則專刻經文故第
取其釋經者蓋元時家塾課本也案蔡傳經文多有
與石經及相臺本異者如大禹謨降水做予禹貢北
過降水兩降字並作洛太甲中視乃厥祖厥作烈咸
有一德厥德匪常匪作靡之類此本亦然然攷之音
義亦有蔡傳本不異於古本而俗本譌焉者如大禹

謨夔夔齊慄鄒氏不爲齊字發音則蔡傳本作齋可知又洪範明作哲此本哲作哲鄒氏云哲之列反字與晰同下當從日從口非皆與石經岳本合

書蔡氏傳輯錄纂註六卷

元刊本

首題朱子訂定蔡氏集傳次題後學鄱陽董鼎輯錄纂註前載嘉定己巳三月旣望蔡氏原序繼以至大戊申十二月己未董氏自序又凡例八條及輯錄引用諸書輯錄所載朱子門人姓氏纂註引用諸書纂註引用諸家姓氏又朱子說書綱領三十一條書序總置卷末其引用諸家姓氏後有鐘形墨圖記曰延祐戊午鼎形墨圖記曰勤有堂皆篆書綱領末葉板心有延祐己未正月印七字作行書後半葉有建安

余氏勤有堂刊八字篆書墨圖記卷末有男眞卿編校姪濟卿登卿同校建安余志安刊行三行全書皆朱筆點勘劇有手眼簡末有王元亮點校訖一行又卷四末有延祐己未八月點校訖一行圖訖曰王景陶父蓋其字也又曰陽羨山城當爲宜興人案唐律疏義釋文爲元王元亮作乃是汴人殆非一人歟此本刻書之年距自序時甚近是爲此書第一刻本而此又爲初印致佳者通志堂本宜卽從之出而覈纂註引用諸家姓氏中李氏下脫去杞字謙齋下衍一子字馬氏子嚴下東陽二字作古洲建安四字陳氏大猷下東齋誤更齋沈氏貴瑤後增余氏九成書說程氏實之答柴中行問許氏月卿下增太空二字齊

氏夢龍後增李氏次僧洪範精義章氏約齋禹貢告
成書鄭氏元珪禹治水譜金氏履祥尙書表註吳氏
澂尙書纂言胡氏一桂後增許氏謙尙書叢說程氏
葆舒後增陳氏師凱蔡傳旁通金氏燧後增余氏鑰
曆象管窺牟氏應龍九經音考王氏道書傳音釋鄒
氏季友書傳音釋後有建安後學余安定編校一行
亦與此本不同攷此書音釋甚略間或有音僅引玉
篇廣韻凡例所云案諸家字書反切附註焉者是也
而於牟氏應龍王氏道鄒氏季友等書均未一及又
堯典以閏月定四時纂註引金氏說不見於表註蓋
金氏燧閏講星說之文是通志堂所據之本後人已
有竄入非復延祐初刻矣

卷中有顧貞觀印侍御之
章高陽氏槐榮堂諸朱記

尙書通考十卷

元刊本

元黃鎮成撰并序又雷機序每半葉十二行行廿四
字字蹟清整摹雷序行書尤工猶是天曆舊刻也通
志堂本失去雷序卷一而明白坦下脫去二葉乾隆
中建寧重刻徐氏時作序云選拔陳君堯俞得此原
本於郡學然其闕葉仍未之有而此本獨全用并雷
序附錄於左庶後有刻者得據補以成完書焉

每卷
首尾

有晉府書畫之印敬德堂圖書印子
子孫孫永寶用朱國祚印養拙齋諸朱記

古者帝王垂衣而化未嘗不致意於宜民之事故治
曆象察璣衡同律度禮樂刑政之必修風土貢賦之
必定讀其書於千百載之下者不先攷乎此其何以
識帝王之治哉昭武存齋黃氏所著尙書通考於帝

王傳授則究其心法於諸儒授受則究其家法曆象則攷其辰次中星閏餘歲差者焉璣衡則攷其北極出入七政雷行者焉律度則攷其彙尺候氣相生旋變者焉類禋服器巡守就宅則於禮樂刑政有所攷矣畎澮邱甸夫井田制則於風土貢賦有所攷矣若範疇若圭表若廟制若爵土之類莫不著之以圖辨之以說上推四代下及漢晉唐宋因革異同如指之掌使孔蔡復生不易其言也惟經世之書每詳於制度而治平之學必先於格知黃氏之攷豈非治平之要歟昔人謂書以道政事蓋政發於心而見之行事者也攷其事而得其心者有之矣未有不攷其事而能得其心者君子於此觸類而長之使眾物之表裏

精龕無不到吾心之全體大用無不明而帝王精一執中之旨在是矣皆天曆丁亥冬十月建安雷機子樞父序

亮如彼則書之所以艱深者非齊音使然而世之所以疑生者皆非其實也

文帝求治尙書伏生老不能行使晁錯往受之其後有歐陽生大小夏侯勝建之徒皆學伏生書寫以漢世文字號今文尙書

孔安國古文尙書

孔安國曰魯共王壞孔子宅得壁中所藏古文虞夏商周之書科斗書廢已久時人無能知者以所聞伏生之書考論文義定其可知者爲隸古定增多伏生

二十五篇復出伏生所合之篇并序凡五十九篇四十六卷

蔡氏曰二十五篇者謂大禹謨五子之歌胤征仲虺之誥湯誥伊訓太甲三篇咸有一德說命三篇泰誓三篇武成旅獒微子之命蔡仲之命周官君陳畢命君牙囧命凡二十五篇復出者舜典益稷盤庚三篇康王之誥凡五篇又百篇之序自爲一篇通伏生二十八篇共五十九篇卽今所行五十八篇而以序冠篇首者也

四十六卷者孔疏以爲同序者同卷異序者異卷太甲盤庚說命泰誓皆三篇共序凡四卷大禹皋陶謨益稷康誥酒誥梓材亦各三篇共序凡二卷外四十二篇今亡

林少穎曰孔傳旣成遭巫蠱不出漢儒聞孔氏之書有五十八篇遂以張霸之徒造僞書二十四篇爲古文尙書兩漢儒者所傳大抵皆霸僞本也故杜預註左氏韋昭註國語趙岐註孟子皆指爲逸書其實未嘗逸也劉歆當西漢之末欲立古文學官移書責諸博士甚力然歆之見皆僞本亦非真古文書也以至賈馬鄭服之輩亦皆不見古文書至晉而後其書漸出及開皇三年求遺書得舜典然後於書始大備

蔡氏曰古文孔傳尙書有曰若稽古以下二十八字伏生以舜典合於堯典只以慎徽五典以上接帝曰欽哉之下而無此二十八字然慎徽五典以下則固具於伏生之書至齊姚方輿得古文舜典於大航頭始知

有此二十八字或者由此乃謂古文舜典一篇皆盡亡失蓋過論也孔氏書始出皆用

隸書至唐天寶三載詔衛包改古文從今文書今之

所傳乃唐天寶所定本也此古文指隸書非科斗古文也

孔壁之書安國定其可知者其文以隸書存古文故謂之古文尙書

隋經籍志書之所興蓋與文字俱起孔子觀書周室得四代之典刪其善者自虞至周爲百篇遭秦滅學至漢唯濟南伏生口授二十八篇又河內女子得泰誓一篇獻之伏生作尙書傳以授同郡張生張生授千乘歐陽生歐陽生授同郡兒寬寬授歐陽生子世世傳之至曾孫歐陽高謂之尙書歐陽之學又有夏侯都尉受業於張生以授族子始昌始昌傳族子勝

爲大夏侯之學勝傳從子建別爲小夏侯之學故有歐陽大小夏侯三家並立訖漢東京相傳不絕而歐陽最盛初漢得孔子末孫惠所藏之書字皆古文其泰誓與河內女所獻者不同安國合伏生書成五十八篇又爲作傳巫蠱事起不得奏上私傳其書於都尉朝朝授膠東庸生謂之尙書古文之學而未得立後漢扶風杜林傳古文尙書同郡賈逵爲之作訓馬融作傳鄭元亦爲之註然其所傳惟二十九篇又雜以今文非孔舊本自餘絕無師說晉世祕府所存有古文尙書經文今無有傳者及永嘉之亂歐陽大小夏侯尙書並亡濟南伏生之傳惟劉向父子所著五行傳是其本法而又多乖戾至東晉豫章內史梅賾

始得安國

書蔡氏傳旁通六卷影元鈔本

題後學東滙澤陳師凱撰并序案陳氏即雲莊先生之子易象樂律皆有著述見危太樸撰雲莊墓志又千頃堂書目注云浮梁人至治辛酉為此書凡傳中所引名物度數必詳所出有功蔡傳甚大此從元刊本傳錄卷日後有墨記云崇化余志安刻於勤有堂末又有至正乙酉歲四月余氏勤有堂印行墨記通志堂本即從此出

鐵琴銅劍樓藏書目錄卷二終

